太乙統宗寶鑑

太乙統宗寶鑑卷第十二

明太乙七術所主

經曰太乙七術者昔玄女授之於黃帝風后作之遂敗
蚩尤於涿鹿之野是茲術焉後范蠡得之佐越王
勾踐而吳國平以成霸業洎乎嬴秦失道炎漢將興
張良用輔沛公西入關中則子嬰御璧東垓下則項
羽摧鋒然則入為帝師出受將略或攻或守殆不踰
此其法有七謂之七術焉

明臨律問道第一術

夫臨律問道者言攻戰之術以權謀而輔仁義不敢有所輕舉也可不深思熟察由臨律而問道焉審而後發始可知其濟度也古用兵之法合五事而分三等一曰道二曰天地三曰將法自道而天地自天地而將法先後之序然也兵家以道爲主則上合天心而得天時下通人事以服人心而得地利如此則攻必取守必固也夫戰欲必勝不等（能）必勝不如不戰故戰未

必勝者不可以謂之善戰者也何足與言戰哉攻必欲
取不能必取不如不攻未必取者不可以謂之善攻者
也何足與言攻哉已既無一定之謀不可與决攻戰而
不知用師之道焉普樂毅管仲得天地而不知以道
主猛謝安待將法而不知以道皆爲一偏也張良范
蠡知道而以輔權謀所以能知強弱所在故第一
爲臨律問道之術也經云安平之代敵人兵起來
侵我境者我得討之未知其敵在何期如臨律未

逡問其道而破之也

法曰常以吕申加敵起處之年當視太神之下是其破年又以吕申加所破之年視其大神之下爲其破月又以吕申加所破之月視大神之下爲其破日又以吕申加所破之日神大神之下是其破時也

假令敵人於甲子年起兵便以吕申加子則大神臨卯即卯年爲其破年也又以吕申加卯則大神臨午即午月爲其破月又以吕申加午則

大神歸酉即酉日為其破日也及以吕申加酉則大神臨子即子時為其破時也如此則知卯年午月酉子時而知其敵兵為破之期也餘皆倣此

明獅子反鄉第二術

獅子反鄉者取西方之獸有兵師率衆之象反鄉者兵師二而不進有回反之謂又知敵國已破師旅奏凱而回亦反鄉之義法曰常以吕申加敵起兵之年當視太神所臨若其神在四維之方及其十八

年方破如大神所臨壯相之門亦方破矣

假令甲戌年敵人起兵以呂神加戌則大神臨丑丑屬于艮在東北之維也及十八年方爲破期應在辛卯年爲破矣如不候破期而進兵不能勝敵則我師有反噬之謂也

明白雲卷空第三術

白雲者兵家之象表而名之以分主客勝負之源也謂兩陣相當當謀太乙悉依主客由白雲爲兵

既衆矣若白雲卷空勢不可遏之象也欲知主客勝負當用此術以占之

法曰以呂申大將主客之宮視大神所臨之下如值囚死休墓者若展陣交鋒攻戰大破若大神所臨旺相生有氣之方士卒精鋭敢勇戰死若在旺宮兵不可觸犯也

假令丙陣相當太乙入上元第一紀甲子元第一局甲子日太乙在一宮武德為天目主筭得

单七主大將在七宮主參將在一宮寅為計神
始擊將臨大武客筭得十三客大將在三宮客參將
在九宮先以吕申加主大將七宮則大神臨於
一宮乾金之位大神屬火火能生克金經云尅我
者為囚此名大神臨囚氣如展陣交鋒攻戰則
主人大敗次以吕申加大神客二大將三宮則
大神臨九宮巽木之位大神屬火木能生之經
云生我者為相此名大神乘相氣則客大勝也

明猛虎相距第四術

猛虎者西方兌金兵之象也拒者兩陣相當各安營砦相持之義也欲先與兵攻敵之營當用此術以明可否

法曰視敵下營日太乙在何宮以吕申加之看大神所臨於何地如大神臨於旺相其營不可攻之若大神臨於衰死囚墓其營不久而見破矣宜進兵攻之

假令戊以上元第一紀甲子元第七局庚午日下營其日太乙在三宮便以呂申加三宮則太神大神臨九宮木神之位經曰生我者為相此名大神乘相氣其宮不可攻也

明雷公入水第五術

雷公入水者言主客喪威之時大小將亡之象也其雷之發聲也震驚百里張威耀奮以行懲誅使民覤覤而有驚惧也及至雷公入水之時其

氣入地達於黄氣其声伏其感息何以㸦震耀感

奮而行其全攻哉此主客大小將衰殘將亡之象

也當明此術以占之

法曰常以吕申加太乙宫視大神所臨之下宫神

若魁主大將所臨之宫即主大將當死若魁主參

將之宫即主參將當死若魁客大將之宫客大將

當死若魁客參將之宫即客參將當死不然則兵

將逵逃叛亡之義也

假令太乙入上元第一紀甲子元第一十三局
丙子日太乙在六宫文昌在大炅主筭得一十八
主大將在八宫主叅將在四宫計神在寅始擊
在陽客筭得十九大將在九宫客叅將在七宫
使以吕申加太乙所臨六宫之位則太神臨於
一宫乾金之位主大將在八宫攻坎水之位金生
於水經曰生我者爲相則主大將乘相氣及
客大將在九宫巽木之位則大神所臨之金而

能尅木即客大將當應殲亡之兆主大將乘相氣之即無𡨥也

明白龍得雲第六術

白色為金兵之象也龍之為物變化無常雲者變化之氣也氣同則合異則離故牛馬鳴而牛不應䖝躍而蟻不隨雲虎相避風龍不干盖出乎其氣類也兵者應變無方將託物以喻之龍得雲而乃能昇騰兵得氣乃能應變龍無雲無以昇騰兵

無氣不能應變凡出兵下營先觀大將有氣與無氣也如旺相有氣可以出兵下營休囚無氣不可以出兵下營也當明此術占之

法曰常以吕申加太乙宮神太神所臨之下與主客而大將相主相比旺相有氣宜出兵下營如主客大將臨於囚死休墓無氣之地不可出兵下營若彼軍大將刑克我軍大將之宮出兵必死刑尅小軍之宮小將亦死。

假令上元第一紀甲子元第二十二局乙酉日太乙在九宮文昌在陰德主筭得十六主大將在六宮主[參]將在八宮計神在四巳始擊在天道客筭得三十客大將在三客宮客[參]將九宮其日使以呂申加太乙九宮之宮位則大神臨於天武七宮坤爲於土主大將在六宮屬金則大神所臨之下而生於主大將之宮經曰我生者爲相此名主大將乘旺相氣宜出軍下營也

明回車無言第七術

回車無言者以呂申加太乙宮視太神所臨之下若被軍旺相其下有伏兵必宜備之若臨休囚死墓彼自然破無伏兵立可見也如大神所臨之下若我軍在旺相亦自宜埋伏藏兵以敵客也

假令上元第一紀甲子元第二十八局辛卯日

太乙在二宮文曲在呂申主算得十四主大將在四宮主參將在二宮計都在亥始擊在大炅客

筭得單九客大將在九宮客參將在七宮使以吕
中加敵軍初來日太乙在二宮之位則大神臨
於大旌兊宮屬金其客大將在九宮巽位屬木
則大神所臨之下金克子木也經曰我克者爲囚
此名客大將乘死炁主彼軍無伏兵必自敗無
能爲也允明諸旺相者當同類爲旺生我者爲
相克我爲死我克爲囚我生爲休也
假令高叢屬木則以吕申爲同類爲旺以大義地

主為相武德大算陰德為死和德太陽天道大武

陰主陽德為因大神大威為休也

明十六宮間神变化所主術

經曰太乙宮間十六之神乃五行造化之变在十二支

四維之地以八宮為正宮屬陽以八支為間神屬陰

各有所主以通变化

吉凶之事。

子為地主位居北坎水性潤下物受滋姙建子

之月陽氣始生萬物在下故名地主動搖語言之事

丑為陽德陽氣漸生龍見乎田見丑之月二陽在中

德施普博故名陽德

艮為和德冬盡春出寒往和生陰陽氣交時當溫

舒故名和德主和集成就之事

寅為呂申三陽之首屈而後伸建寅之月天氣大

溫万萬物生呂故名呂申主運謀主宰之事

卯為高叢陽氣分騰水神正旺建卯之月雷霆乃

震萬物叢生故名高叢主發揮之事

辰爲太陽龍見于天五陽待位建辰之月當行大威并
罡所繫故名太陽主色會兵戈之事

巽爲大炅春夏將交明發揮六陽盛極萬物結齊兆
故名大炅主申命號令迅速之事

巳爲大神乾陽俱備天神震威建巳之月大德
變化萬物盛茂故名大神主毀折破廢之事

午爲大威陰寓陽神威德乃行建午之月太陽

任事政令明新故名大威主光明烈炎盛大之事

未爲天道二陰得位陰氣漸長建未之月天之不逆

地道施履故名天道主陰私之事

坤爲大武夏秋氣交炎火退避金神司權宫為神增

位故名大武主扎壯之事

申爲武德肅殺當秋金神用事建申之月萬物欲

死胥爽歆生名武德主傳送遷徙之事

酉爲大簇陰氣分騰金神正旺建酉之月萬物

成熟大有品類故名大族主吏寺肅殺之事

戌為陰主黄裳元吉五陰得位建戌之月萬物凋

落斗罡所繫故名陰主主厄期兵喪之事

乾為陰德秋冬氣交陰氣退避陽德復生承乾

為始故名陰德主天符命令之事

亥為大義神順安貞載承物類建亥之月萬物

該生故名大義主計謀姧拆廢敗之事

明州國災發月數之期術

經曰欲明州國君長運數厄會災發月數之期者以
太歲合神遍加月建視天目文昌掩格太乙之月以占
災發之期也
假令上元第一紀甲子元第一局甲子歲太乙在一
宮天目文昌在武德命甲子歲合神陽德遍加
月建正月二月天目文昌犯太乙宮為掩七月八月對
太乙宮為格而為災發之期也太乙中始擊有掩格
之義文昌無掩格之理唯此一法取用之以表其白

明城名以占厄會術

經曰欲知城名郡國厄會常以呂申加城名視太陽所臨之下則此辰之年其城有兵徭為厄陰主所臨之下此辰之年其城有疾廢為患也

假令荆州城名乃丁未也以呂申加未則太陽臨酉則酉年其州有兵徭之厄陰主臨卯則卯年其州有疾疾為患也

李淳風術以呂申加其城名干支併而推之如荆州丁

未先以吕申加丁未則太陽臨酉陰主臨卯當以辛年
酉年其州有兵搖之危乙卯乙酉年其州有疾疫
之患也凡有用兵攻其城名若與飛行四殺併者
其城必克若敵兵來攻我之城邑者可預知而
嚴固也為將相之術其在此爾嚴固之道以人而
固固以和而賞以權而重無疎其親無怠其衆無借
人柄柄者將之所執而下之所從借於人則失其
權害其事孟子謂天時不如地利地利不如人和也

里之城七里之郭環而攻之必有得天時者矣然而不勝者是天時不如地利也城非不高也池非不深也兵革非堅利也米粟非不多也委而去之是地利不如人和也故曰域民不以封疆之界固國不以山谿之險威天下不以兵革之利得道者多助失道者寡助寡助之至親戚畔之多助之至天下順之以天下之所順攻親戚之所畔故君子有不戰戰必勝矣

明飛行四殺之術

右法曰凡攻其城若城名與飛行四殺併者必有積

城之象常以陰主加城名視地主所臨之下爲災殺

又以城合神加城名視災殺所臨之下爲鬼殺月殺

下爲天賊殺月殺者孟月在酉仲月在巳季月在丑是

也殺陰下爲天吏殺陰殺者正月命寅爲首逆行

六陽神是也又法曰欲求災殺常爲主加歲月日時

視地主所臨之下爲災殺又以歲月日時合神加歲

月日時視災殺所臨之下爲鬼殺月下爲天賊殺殺陰

下為天吏殺其將帥年命亦同占之

明城㳙內災發所在術

右法曰陽年以陽德加太歲子寅辰午申戌時也陰年以天道加太歲丑卯巳未酉亥是也是太陽陰主所臨城名之下則其城當有厄會以所臨城名刑殺而明災發之期也

假令太陽或陰主所加之地其城當有厄會如其下城名得發酉即酉之刧殺在寅災殺在卯天殺在辰地

殺在己自衍刑在酉則其城災發之期在正月二月三月

四月八月是也餘皆准此

凡此二術其城有值刑殺者災發尤深大將軍及守城

之主當年命併者不可用兵也

刑殺例

得申子辰城名者

劫殺在巳　災殺在午　天殺在未

地殺在申　刑在東方　申刑寅

子刑卯　辰自刑

得亥卯未城名者

劫殺在申　災殺在酉　天殺在戌

地殺在亥　刑在北方　卯刑子

未刑丑　亥自刑

得寅午戌城名者

劫殺在亥　災殺在子　天殺在丑

地殺在寅　刑在南方　寅刑巳

戌刑未　午自刑

得己酉丑城名者

劫殺在寅　災殺在卯　天殺在辰

地殺在巳　刑在西方　巳刑申

丑刑戌　酉自刑

九宮城名所主

一宮冀州丁丑　二宮荊州丁未　三宮青州癸丑

四宮徐州甲辰　六宮雍州　七宮梁州戊戌

八宮兗州乙未　九宮揚州癸酉　五宮豫州乙巳

六宮交州壬申　明堂益州　玉堂幽州癸卯

十干城名所主

甲在寅　乙在卯　丙戌在巳　丁巳在午

庚在申　辛在酉　壬在亥　癸在子

十干所屬分野

甲齊　乙東夷　丙楚　丁南蠻　戊魏

己韓　庚秦　辛西戎　壬燕　癸北狄

十二支所屬分野

子周　丑狄　寅楚　卯鄭　辰晋　巳呉

午秦　未宋　申齊　酉魯　戌趙　亥燕

凡太乙細分天下城名已載于第八卷中茲不再述

宋琨曰以城名干支之數順行至太陽陰主之下筭得幾何九九八十一數除不滿者以十去之用餘零者為年三因為月即知其災發之年月也

甲己子午九數　乙庚丑未八數　丙辛寅申七數

丁壬卯酉六數

戊癸辰戌五數

己亥平得四數

太乙統宗寶鑑卷之十二終

太乙統宗寶鑑卷第十三

明太乙統運入卦紀年術

太乙統行之運一十有二其始命天地否泰其竭盡物極元終十二運統六十四卦歷一萬一千五百二十年為一周終而復始考自上古甲子積年幽遠故不取焉截自周孝王四十三年甲子至所求積年內減一加卦盈差三百以大周策一萬一千五百二十去之不盡命起乾坤否泰之運策外即得所

入之卦不滿為入卦以來年數命起卦初爻支分

老陰老陽之策數筭外即得數入之爻不滿為入

爻以來年數

明太乙入運災危首尾術

自乾卦累筭至所求之年於虛其位視其卦極

爻陽有四五之實陰有二六之厄以減上位餘以

紀法六十去之為首年之數復加災危數減一

數之為首年之數各命起甲子筭外即得其卦

首尾之年其陽數之位分而為四分之一陰數之位
分而為十二分之六是當交運首尾之際災厄之年
也

太乙統運紀元立成術

太乙統運一十有二始於天地否泰盡於物極元
終歷一萬一千五百二十為數盈是書廣大合
洪弘三才悉備言乎天道有日月星辰風雷雨雪
言乎地道有山澤分野水火兵饑言乎人道有君

臣父子公卿士民昭然有以見治亂之兆成敗之端天人之際其應如響今列卦運紀年出入之年分錄於後庶幾傳斯道者得其門而易入焉一天地否泰之運

自乾至泰共七百二十〇策

卦							策
乾	一甲子	一戊子	一壬子	一丙子	一庚子	一甲子	二百一十六
坤	一庚子	一丙子	一壬子	一戊子	一甲子	一庚子	一百四十四
否	一戊子	一壬子	一丙子	一壬子	一戊子	一甲子	一百八十

泰　一庚子　一丙子　一壬子　一丙子　一庚子　一甲子　一百八十

二男女交親之運　自震至咸共二千一百六十。策

震　一戊子　一甲子　一戊子　一甲子　一庚子　一甲子　一百六十八

巽　一戊子　一壬子　一戊子　一壬子　一丙子　一壬子　一百九十二

恒　一庚子　一丙子　一庚子　一甲子　一戊子　一甲子　一百八十

益　一戊子　一壬子　一戊子　一甲子　一庚子　一甲子　一百八十

坎　一戊子　一壬子　一戊子　一甲子　一庚子　一甲子　一百六十八

離　一戊子　一甲子　一戊子　一壬子　一戊子　一壬子　一百九十二年

既济 庚子 甲子 庚子 甲子 庚子 甲子 一百八十

未济 戊子 甲子 戊子 甲子 戊子 甲子 一百八十

艮 丙子 壬子 戊子 壬子 戊子 甲子 一百六十八

兑 庚子 甲子 戊子 甲子 戊子 壬子 一百九十二

損 戊子 甲子 庚子 丙子 庚子 甲子 一百八十

咸 庚子 甲子 戊子 壬子 戊子 甲子 一百八十

三陽晶守政之運 自大壯至遁共一千一百五十二

大壯 壬子 戊子 壬子 丙子 庚子 甲子 一百九十二

無妄 一壬子 一丙子 一庚子 一丙子 一壬子 一丙子 一百九十二

需 一丙子 一庚子 一丙子 一庚子 一甲子 一戊子 一百九十二

訟 一丙子 一庚子 一甲子 一庚子 一甲子 一庚子 一百九十二

大畜 一戊子 一甲子 一庚子 一甲子 一戊子 一壬子 一百九十二

遁 一庚子 一甲子 一戊子 一壬子 一戊子 一甲子 一百九十二

四陰二陽權衡之運 自觀至臨共一千〇〇八

觀 一戊子 一壬子 一戊子 一甲子 一庚子 一丙子 一百六十八

升 一戊子 一甲子 一庚子 一甲子 一戊子 一甲子 一百六十八

晉 一甲子 一庚子 一甲子 一庚子 一丙子 一壬子 一百六十八

明夷 一甲子 一庚子 一丙子 一庚子 一丙子 一庚子 一百六十八

萃 一壬子 一丙子 一庚子 一丙子 一壬子 一戊子 一百六十八

臨 一庚子 一丙子 一壬子 一戊子 一壬子 一丙子 一百六十八

五資育還本之運　自豫至謙共九百三十六

豫 一丙子 一壬子 丙子 一壬子 一戊子 一甲子 一百五十六

俊 一壬子 一戊子 甲子 一庚子 一丙子 一庚子 一百五十六

比 一戊子 一壬子 一戊子 甲子 一庚子 一丙子 一百五十六

師 一甲子 一庚子 一丙子 一壬子 一丙子 一壬子 一百五十六

剥 一戊子 一甲子 一庚子 一丙子 一壬子 一戊子 一百五十六

謙 一丙子 一壬子 一戊子 一壬子 一戊子 一甲子 一百五十六

六造化符天之運 自小畜至履共一千二百二十四

小畜 一戊子 一壬子 一戊子 一壬子 一丙子 一庚子 二百單四

姤 一壬子 一丙子 一庚子 一甲子 一戊子 一甲子 二百單四

同人 一丙子 一庚子 一甲子 一戊子 一甲子 一戊子 二百單四

大有 一庚子 一丙子 一庚子 一甲子 一戊子 一壬子 二百單四

坎	丙子	庚子	甲子	戊子	壬子	丙子	二百單四
震	戊子	壬子	丙子	壬子	丙子	庚子	二百單四

七剛中健至之運　自解至順共六百九十二

解	戊子	甲子	戊子	甲子	戊子	甲子	一百六十八
屯	丙子	庚子	丙子	壬子	戊子	壬子	一百六十八
適	甲子	庚子	甲子	戊子	甲子	庚子	一百六十八
順	庚子	丙子	壬子	戊子	甲子	庚子	一百六十八

八群愚任賢之運　自家人至大過共七百六十八

卦							數
家人	一壬子	一丙子	一壬子	一丙子	一壬子	一丙子	一百九十二
鼎	一甲子	一庚子	一甲子	一戊子	一壬子	一戊子	一百九十二
中孚	一丙子	一庚子	一丙子	一壬子	一丙子	一庚子	一百九十二
大過	一庚子	一甲子	一戊子	一壬子	一丙子	一壬子	一百九十二

九德義順命之運 自豐至困一千〇八十

卦							數
豐	一庚子	一丙子	一庚子	一甲子	一庚子	一甲子	一百八十
筮盍	一戊子	一甲子	一戊子	一甲子	一庚子	一甲子	一百八十
歸妹	一戊子	一丙子	一庚子	一丙子	一庚子	一甲子	一百八十

隨 一庚子 一甲子 一戊子 一甲子 一庚子 一甲子 一百八十

節 一庚子 一甲子 一庚子 一丙子 一庚子 一甲子 一百八十

困 一庚子 一甲子 一戊子 一甲子 一戊子 一甲子 一百八十

十貳姤留天之運 自渙至賁共一千○八十

渙 一戊子 一壬子 一戊子 一甲子 一戊子 一甲子 一百八十

井 一庚子 一甲子 一庚子 一甲子 一戊子 一甲子 一百八十

漸 一戊子 一壬子 一戊子 一壬子 一戊子 一甲子 一百八十

蠱 一戊子 一甲子 一庚子 一甲子 一戊子 一甲子 一百八十

旅 戊子 一甲子 一戊子 一壬子 一戊子 一甲子 一百八十

賁 戊子 一甲子 一庚子 一甲子 一庚子 一甲子 一百八十

十一寡陽相搏之運 自蹇至蒙共三百三十六

蹇 戊子 一壬子 一戊子 一壬子 一戊子 一甲子 一百六十八

蒙 甲子 一庚子 一丙子 一壬子 一丙子 一壬子 一百六十八

十二物極元終之運 自睽至革共三百八十四

睽 丙子 一壬子 一丙子 一壬子 一丙子 一庚子 一百九十二

革 庚子 一甲子 一戊子 一壬子 一戊子 一壬子 一百九十二

明太乙行運八卦紀年術

上元甲子開闢以來歷代幽遠積數太繁難究其實故不取焉今截自周敬王四十三年甲子歲太乙入第二男女交親之運震卦初九爻為始推算録例于後庶易見焉

周敬王四十三年甲子太乙入震卦初九爻

周赧王六年壬子太乙入巽卦初九爻

漢武帝元鼎元年甲子太乙入恒卦初九爻

漢明帝永平七年甲子太乙入益卦初九爻

魏召陵公正始五年甲子太乙入坎卦初九爻

晉安義帝熙八年壬子太乙入離卦初九爻

隋文帝仁壽四年甲子太乙入既濟卦初九爻

唐德宗興元元年甲子太乙入未濟卦初六爻

宋太祖乾德二年甲子太乙入艮卦初六爻

金太宗天會十年壬子太乙入兌卦初九爻

元太定甲子太乙入損卦初九爻

大明洪武二十九年丙子太乙入損卦六三爻

明太乙入運行爻災變禎祥術

經曰帝王興衰年紀否泰皆陰陽相推更迭相代自然之理也凡太乙在一卦之中而行初爻為建功立德之限三爻為內極災變之限四爻為凶亂之後待治之上限爻為外極災變之限惟二爻五爻太乙行于中適安平之限二為時之至旺五為時之已過其六爻之中察其得失陰陽得位則政治陰陽失

位則政亂陽爻有應之時君得臣之助無應之時君失位無臣之輔君臣合則政道亨君臣乖則政道廢太乙理二爻之時陽雖失位天下亦得安靜和寧惟臨出運之際國有災殃太乙行至五爻陰君失位君弱臣強后妃貴戚臣下專政天下衰亡以其近於外極之限也初爻雖爲建功立德之限太乙所理之時而有功者革命而相繼焉行內極之限災變尚輕行外極之限災變重矣輕者兵火盜

賊饑饉之厄重者失地亡國之兆以太乙月卦為小運察其厄塞衰亡之期遇太乙掩迫閉格之年應之也

明太乙入運行爻變卦術

經曰一卦之中各有所變一爻之內各有所主若所變得乾有應則剛德之君理於國無應則僭亂僞主權異也若所變得乾坤有應后妃專政貴戚臣下之謀無應則兵火暴亂盜賊相殘若乾坤

二象爻在内卦事生於内起自宮掖應於貴戚倖臣若乾坤二象爻在外卦事生於外起自藩臣以太乙月卦行運及以歲計太乙掩迫関格其祥其所發之年欲知創業之君僭乱之臣所起方位分野先以起初卦而定之以次納甲而推之則知其所起方位分野也乾為西北坎為正北艮為東北震為正東巽為東南離為正南坤為西南兌為正西子為齊分青州丑為吳越揚州寅為燕分幽

州卯為宋分豫州辰為鄭分兖州巳為楚分荊州
午為周分三河未為秦分雍州申為晉分益州酉為
趙分冀州戌為魯分徐州亥為魏分并州以變卦內
外互體相類而推之以配其姓氏名字也皆以太乙所
在其之失剛建變而論之也

統運入卦觀象之期

帝王歷數應天順人大而一元中而一運然小而一年
天地開闢陰陽消長邦國否泰人物盛衰靡不符契

先矣經旨皆以太陽陰主之下為歷數迁革之期若以此為時何於期哉昔黃帝風后天勝奚吳互有明德演太乙通天地萬物之情運主客叙君臣士民之訓後有統卦定爻分轄周星否亦相繼存亡相緒周而更始始而復終古者遺蘊雖存秘而不露漢子房孔明統運觀象消虛息盈虛推以卦爻分拆否泰唐淳風流入易執演以卦爻取以納甲推而相圖代終始之期存亡之次可德而知也天地雖大難滅否泰之机陰陽至氣

無成靜動之數自然之理也

八卦觀象例

乾西北方之氣也在五行爲金爲天爲圜爲健爲寒爲氷爲火赤爲銀漢爲清明氣爲空闊爲坑壍爲戰其爲人也爲君爲父爲首爲額爲運動爲幹爲物其爲物也爲玉爲金爲品類爲蕃殖爲熱爲縱其爲馬也爲良馬爲駁馬坤爲西南之氣也在五行爲土爲地爲方爲大輿爲市爲大衆爲均爲地邑爲泉

為書契為衆其為人也為母為后妃為長者為腹
其物也為裳為釜為柄為子母牛為谷當為桑柘
震東方之氣也任五方屬木為雷為龍為玄烏黃
為帝出為奮起為大塗為林麓為再方為蕃鮮為
動走為健為躁為物生其為人也為長子為主
器為肝為足為好施其為物也為麒趾為俎豆為鉅
鑰為蒼筤竹為萑葦為反生為狡兔為鉅林為榨
挪其為馬也為善鳴為馬足為作足為的顙巽東

南方之氣也在五行屬木為風為撓物為虹蜺雹為
霰為木果為高為入為伏為桀奔為繩直為寶
賓客為臭為關市為珠卦為蝕為工其為人也為
長女為寡髮為廣顙為屑為多白眼為胆為肢
為伸縮為進退為近利市三倍其為物也為[illegible]耕
為木為舟為飢為曲直
坎北方之氣也在五行屬水為水為月為雲為雨
為霧霜為江河為溝瀆為堰史為平為

歸為潤為險陷為隱伏為矯揉為盜為血為赤其為

人也為中男為加憂為心病為勞為耳又為耳痛其為

物也為弓輪為豕其為馬也為美脊為極心為下

首為薄蹄為馬為曳其為輿也為多眚為通為盜其於

為木也為堅多心

離南方之氣也在五行屬火為日為麗明為繼明為電且

為旱為燥為甲冑為戈兵其為人為中女為胃為心為

大腹為文彩為禮其為物也為矩為鱉為蟹為蠃為

蚌為龜為蚕為罟網為舟楫為陶冶為皂為烹飪其

為物木也為科上槁

艮東北方之氣也在五行屬土為山為止為右[illegible]石為

陂阪為徑路為門闕為閽寺為苑囿為始終為山陵

其為人也為少男為鼻為手為指為髀為信為高

大其為物也為弓矢為虎兕為狗為鼠為螻蟻穴為

豆為果蓏為黔喙之屬其為木也為[illegible]堅多節

兌西方之氣也在五行屬金為澤為星為霜雪為明

鹵爲斤斧爲捶捨爲數析爲附決其爲人也爲少女爲
美音爲巫爲義爲謎爲妾爲脉爲口舌其爲物也爲
羊爲甾爲粒食爲果蓏爲瓦爲角足之屬
置即以太乙入卦行爻之年陽爻三十六陰爻二十四
遇閏因棲迫拾擎提掩抉之年乃有变革與亡之事
陽九百六太陽陰主會於出入首尾之年積暴羣殺
之禍必爲人君祗畏天戒修德施仁廷釋者有之書
云皇天無親爲德是輔欲知刧業之主僭亂之人以

内外卦定之以变象互体观之以納甲爻干推之大抵理不独立其勢必聚聚然後变化出焉乾坤純陽純陰之体亦曰三畫而三成始生六子况係者乎夫聚之時將以作事亦為吉而為凶悔吝相継而随之有兴必有廢理無独立也兴時之聚必審必至審而有有而往則無悔至而動則無凶群盗聚於林薮必有渠魁群小聚於朝廷必有黨魁聚不以道禍乱所由生也審者察於天時正者正於正道禍乱何由而起凡天地之氣

也無炁不能不聚聚不能不散散而後聚聚而後
散交乱無窮聚則為物散則復本凡天地間形
不形見不見於無炁可以言聚散不可言有無若
執謂之無從何而生有雖散復聚其本常存如山之
氣聚而興雲雲还于山氣蒸則復興水氣聚而為
氷氷泮于水其氣則復結是故先王除害必絕其
根興利必養其源非源達氣數聚散之理何以能
及此乎古之興廢相常治乱相継存亡相代有数存

爲自然之理也吳廢所起現於卦家取之互爻推以納
甲納甲者甲爻東兵在齊之分乙爻東夷丙爻正南吳
楚係爲丁爲蠻夷及於海島庚爻正西秦分之野辛
爻呆益及於西戎壬爻正北燕冀之野癸爻北夷戊
己中原豫州三河之地取之姓名卦象互現參以納
甲五音而决之辰戌丑未戊己爲宮申酉庚辛爲
商寅卯甲乙角爲巳午丙子爲徵亥子壬癸爲
羽又甲乙配木丙丁配火庚辛配金壬癸配水戊

己配土凡有變必有應變於内者應乎外變乎外者應於内變於下者應於上變於上者應乎下應變之道陰陽之氣以數類相從自然之理也

納甲法

乾納甲壬起子順行　兑納丁起巳逆行

離納己起卯逆行　震納庚起子順行

巽納辛起丑逆行　坎納戊起寅順行

艮納丙起辰順行　坤納乙癸起未逆行

右乾爲首而終坤天地貞位也兌二在上附乾艮七在下附坤山澤通氣也離炎上而不停坎潤下而不昇水火不相射也震四巽五二卦切近雷風相搏也十干始於甲乙終於壬癸乾納甲壬坤納乙癸包六子於其中兌二當納丙然兌陰而丙陽艮者兌之配小兒也故艮納丙兌納丁離三當納戊然離陰而戊陽坎者離之配中男也故坎納戊而離納己震四以長男納庚坎巽五以長女納辛今用此不廢其說固有成

理也自八卦小成又行之八爲十六爲三十二則始於一終於八八八六十四卦六爻備矣

明太乙行運次序術

經曰易有太極而生兩儀乾天之体也而運乎上坤地之質也而位乎下天地既判其氣未交而爲否天地之氣既交而爲泰故此四卦爲天地否泰之運也天地交泰之後而男女生焉乾一索而得男由震震爲長男坤一索而得女由巽巽爲長女[illegible]

長男長女而夫婦成爲爲恒夫婦既交爲益乾再索而
得男曰坎坎爲中男坤再索而得女曰離離爲中女
中男中女而夫婦成爲旣濟夫婦既交爲未濟乾三
索而得男曰艮艮爲少男坤三索而得女曰兑兑爲
少女少男少女而夫婦成爲損夫婦既交爲咸此十
二卦爲男女交親之運也天地判而男女生夫婦成
萬物成故男治事於先女理事於後男之治也從
父之道爲陽晶守政之運大壯至遁六卦係爲女

之理也從母之道為陰權衡之運自觀至臨六卦係為坤陰也得陽育而生男乾陽也得陰化而女男歸於母為資育還本之運自豫至謙六卦行為女應其父為造化符天之運自小畜至履六卦用為乾坤父母之道既息有繼代代父者長男也從長男中男少男也內外以陽剛為治故為剛中健至之道自解至順四卦　代母者長女也從長女者中女少女也內外以陰柔而治故為辟愚位貴之運自

家人至大過四卦隨爲陰陽隨君道順而天地諧矣
故爲德義順命之運自豐至困六卦通爲陽隨
於陰君道逆而天道惑也故爲惑始留天之運
自渙至賁六卦迭爲長男既息爲男之窮也長女
既息爲女之終也中男少女以相搏故爲寡陽相
搏之運自蹇至蒙二卦歷爲寡陽相搏已終中
女與少男相會故爲物極元終之運自睽至革二
卦命爲始於天地終於物極一十二運歷一萬一千

五百二十年為數盈當是時也有非常之变權柄任
於女主禍乱不可勝言得度者其唯聖人乎夫民
之所負者數也不可須臾去之是以君臣相與議
於朝師友相議於野然後体數盈虛國治可也
天地設位而易行乎其中乾坤毀則無以見易
易不可見則乾坤或幾乎息矣是書千世之外
代秦而遭之聖人垂象可以為國家之戒哉
禁而不可藏也所謂禁者防小人也不可藏者

來君子也作乱者小人也必人君以治之又不可治
者必求求通數忠實而用之用治皆不能者盡
其天之數也三才之道缺一不可循古以知今去小
人而來君子數雖失利其害矣及知所而知者
可謂全術貫之為一然後可論治國安民之道
故曰通天地人而曰儒知此而不知彼知其一
而不知其二烏足為學哉八卦說乾健坤順
震動巽入坎陷離麗艮止兑說此八卦之理也

乾健坤順何也乾畫純奇為陽坤畫純耦為陰陽体圓而性動故剛陰体方而性靜故柔則[illegible]本息也健柔靜而有常順也震動巽入何也一陽在下二陰乘之非安於陰之下也夫子曰震起也起則動矣一陰在下二陽乘之非能起而與陽抗也夫子曰巽伏也伏則入矣坎陷離麗何也二陰位也一陽失位掩於二陰而不能出是以陷也一陰得位附於二陽而不能去是以麗也艮止兌說何

也一陽在上二陰乘之其位正所以止也一陰在上二陽乘之其得所以親也

明太乙在四維知其動靜術

經曰盜賊兵革以殘民害蕃臣僭亂以迫故數有言吉凶法有禬禳必主帝王遊幸迁國以避其難也若其年太乙在天目四維之鄉所迁必然若太乙天目不在四維之鄉所迁必然或太乙運行至於極爻過捲挾禩閼格之歲亦必迁矣

故知所章之方以所變之爻象而定之爻得乾為大河坎為陰阻艮為山陵震為關梁巽為林壑離為湖澤坤為大川兌為沮澤以内卦而所章之地外卦所往之方以納甲數干推其分野若太乙算長和為順其地則迁順不和算逆所迁之地則逆也

明太乙行運入卦歴數期術

經曰陽爻之數九陰爻之數以四營而成一爻

之數若陰陽得位當倍數於所立之限若陰陽失位當以正數於所立之限仍是帝王即位之年入限之數以定遠近之期如太乙行至二爻為時之正壯曆數綿遠三六之爻為內極外極之限為曆數短促為四爻五爻得位有應數長失位無應數短又以命運推之以知年限古法曰常以即位年越于加大義太陽陰主下為厄歲歲之期亦詳求行運及爻出入首尾之年及迫擊掩拾閉因之歲的然

應之陽九百六所到之限厄會灾变尤深又將俟即
位日傍或雲氣與日辰支干數計之以知其的年也
嗚呼聖人輔相天地阜絕陰陽昭治亂於未然算
成敗於未兆因有不易之數一定之期庸主守之
賊臣犯之終不能促於已成之期衰於衰之運或
有已往而更衰或得算而不及者何哉夫聖人之
治天下也如烹小鮮而不擾馭愚馬而不敢慢雖
値數盈卦極陽九百六因迫之年禍亂之棊不能

從其數者有之或謂數可逃經曰天人有交勝之理治亂有數之道堯舜不能使命之不革而能使世之不亂耶夫太乙運乎天地之間行乎中平之限則爲福盈極之限則爲禍人君所以壽天下者知此而爲寧世也後世聖人得輔之宜非淺達乎太乙之旨者何以語此哉

明太乙數流年太歲直卦術

經曰欲明太乙流年太歲直卦者置演上元甲

子所求積年以卦周六十四除之不盡命乾為首一
數而行一卦算外即得流年太歲所值之卦欲知
直事動爻即視所求之年陽辰命數陽爻自下而
上陰辰命數陰爻自上而下即得所求直事之爻也
卦者歲之事也爻者歲之時也欲明月內之事
以所得之卦為前六月之所變之卦為後六月則
各主上下半年之期也命自動爻即以為正月之期陽
爻之策三十有六陰爻之策二十有四損有餘而補不

足則一爻各等三十而為一月之數也凡取動爻自下而上謂之昇自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於下陰降於上天地為一氣生主一陽而言之則自下而上為之升故升者生也自上而下謂之降者消也以天地為二氣分陰陽而言之則自下而升者為陽生故陽生於下自上而降者為陰生故陰生於上陰陽相生循環無端此天地之所以無窮也

子寅辰午申戌屬陽年命數陽爻自下而升

周而復始不取陰爻數至歲支而止即爲直事動爻也丑卯巳未酉亥爲陰年命數陰爻自上而降周而復始數至歲支而止即爲直事動爻不取陽爻如明十二月内之事即自直事動爻逓爻逓而用之以周十二月之數也仍陽升陰降以明月内動爻所主假令丙年年置所求以卦周六十四除之外不盡五十一數即得歲卦爲流年之卦也

欲知直事動爻視流丙午屬於陽也陽用陽
爻自下而升而升而升當從九三爻為始命起於子
升至九九即見寅復從九三爻為始又至九
五即見巳又復自九三爻數午即係丙午流年
所得之卦爻也乃得咸之萃以卦言其事爻言
其持欲明月内之事使自九三之爻為正月之
子九四之爻為二月之丑九五之爻為三月之寅
上六爻為四月之卯初六之爻為五月之辰六二

之爻為六月之巳至此則循藏卦之周矣以用變
卦萃之六爻三之爻為七月之午九四之爻為
八月之未九五之爻為九月之申上六之爻為
十月之酉初六之爻為十一月之戌六二之爻為
十二月之亥以終變卦之周而為一年之事
事也餘皆准此唯二五得中為上吉初四爻
次之忌內極外極之爻以閉卦象而言藏周
休咎生之義也

六十四卦次序

乾坤屯蒙需訟師比小畜履泰否同人有大有

謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過

坎離咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤萃

升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兑渙節中孚

小過既濟未濟

明太乙歲本論建子為正術

太乙天道之運自子始年月日時四計之數皆然

得十一月節氣當作歲首尽十月中氣則為歲終或謂曆日十一月十二月尚為今年何也曰曆日者時主之正也昔夏正建寅商正建丑周正建子其來尚矣今行夏時故以寅為歲首遂截子丑月為今年行商時則以丑為歲首行周時則以子為歲首至秦以十月為歲首漢興因之則又自亥起歲也自漢武帝太初元年初用夏正以後其舊傳襲至今皆以建寅之月為首歲此皆時王之正人事也非天道也若論天道

當以自子爲始終於亥此天道自然之大運古今不易之大理也演紀推元積之而大分之而小數無成細皆以子始不自寅也然人當其建丑或建寅或建亥而天豈執爲小変耶

建以人事而遂以子始耶蓋今夜子時爲遂爲年子遂爲明年

故太乙歲月日時四計之數立　始事可疑者也

太乙統宗寶鑑卷第十三終